大方廣佛華嚴經卷第六十七　黎

于闐國三藏實叉難陀奉　制譯

入法界品第三十九之八

爾時善財童子於不動優婆夷所得聞法已專心憶念所有教誨皆悉信受思惟觀察漸漸遊行經歷國邑至都薩羅城於日沒時入彼城中廛店鄰里四衢道側處處尋覓遍行外道城東有山名曰善得善財童子於中夜時見此山頂草樹巖巘光明照耀如日初出見此事已生大歡喜作是念言我必於此見善知識便從城出而登彼山見此外道於其山上平坦之處徐步經行色相圓滿威光照耀大梵天王所不能及十千梵眾之所圍遶往詣其所頭頂禮足遶無量帀於前合掌而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而我未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願為我說遍行答言善哉善哉善男子我已安住至一切處菩薩行已成就普觀世間三昧門已成就無依無作神通力已成就普門般若波羅蜜善男子我普於世間種種方所種種形貌種種行解種種歿生一切諸趣所謂天趣龍趣夜叉趣乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽地獄畜生閻羅王界人非人等一切諸趣

周經第卅七

福 黎 二通

或往諸見或信二乘或復信樂大乘之道如
是一切諸衆生中我以種種方便種種智門
而爲利益所謂或爲演說一切世間種種技
藝令得具足一切巧術陀羅尼智或爲演說
四攝方便令得具足一切智道或爲演說諸
波羅蜜令其迴向一切智位或爲稱讚大菩
提心令其不失無上道意或爲稱讚諸菩薩
行令其滿足淨佛國土度衆生願或爲演說
造諸惡行受地獄等種種苦報令於惡業深
生厭離或爲演說供養諸佛種諸善根決定
獲得一切智果令其發起歡喜之心或爲讚
說一切如來應正等覺所有功德令樂佛身
求一切智或爲讚說諸佛威德令其願樂佛
不壞身或爲讚說佛自在身令求如來無能
映蔽大威德體又善男子此都薩羅城中一
切方所一切族類若男若女諸人衆中我皆
以方便示同其形隨其所應而爲說法諸衆
生等悉不能知我是何人從何而至唯令聞
者如實修行善男子如於此城利益衆生於
閻浮提城邑聚落所有人衆住止之處悉亦
如是而爲利益善男子閻浮提內九十六衆
各起異見而生執著我悉於中方便調伏令
其捨離所有諸見如閻浮提餘四天下亦復
如是如四天下三千大千世界亦復如是如

周經第六七

三千大千世界如是十方無量世界諸衆生
海我悉於中隨諸衆生心之所樂以種種方
便種種法門現種種色身以種種言音而爲
說法令得利益善男子我唯知此至一切處
菩薩行如諸菩薩摩訶薩身與一切衆生數
等得與衆生無差別身以變化身普入諸趣
於一切處皆現受生普現一切衆生之前清
淨光明徧照世間以無礙願住一切劫得如
帝網諸無等行常勤利益一切衆生恒與共
居而無所著普於三世悉皆平等以無我智
周徧照耀以大悲藏一切觀察而我云何能
知能說彼功德行善男子於此南方有一國
土名爲廣大有鬻香長者名優鉢羅華汝詣
彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財
童子頂禮其足遶無量帀慇懃瞻仰辭退而
去
爾時善財童子因善知識教不顧身命不著
財寶不樂人衆不耽五欲不戀眷屬不重王
位唯願化度一切衆生唯願嚴淨諸佛國土
唯願供養一切諸佛唯願證知諸法實性唯
願修集一切菩薩大功德海唯願修行一切
功德終無退轉唯願恒於一切劫中以大願
力修菩薩行唯願普入一切諸佛衆會道場
唯願入一三昧門普現一切三昧門自在神

福 黎尤

力唯願於佛一毛孔中見一切佛心無厭足
唯願得一切法智慧光明能持一切諸佛法
藏專求此等一切諸佛菩薩功德漸次遊行
至廣大國詣長者所頂禮其足遶無量帀合
掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐
三菩提心欲求一切佛平等智慧欲滿一切
佛無量大願欲淨一切佛最上色身欲見一
切佛清淨法身欲知一切佛廣大智身欲淨
治一切菩薩諸行欲照明一切菩薩三昧欲
安住一切菩薩摠持欲除滅一切所有障礙
欲遊行一切十方世界而未知菩薩云何學
菩薩行云何修菩薩道而能出生一切智智
長者告言善哉善哉善男子汝乃能發阿耨
多羅三藐三菩提心善男子我善別知一切
諸香亦知調合一切香法所謂一切香一切
燒香一切塗香一切末香亦知如是一切香
王所出之處又善了知天香龍香夜叉香乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等所有諸香又善別知治諸病香斷諸惡
香生歡喜香增煩惱香滅煩惱香令於有為
生樂著香令於有為生厭離香捨諸憍逸香
發心念佛香證解法門香聖所受用香一切
菩薩差別香一切菩薩地位香如是等香形
相生起出現成就清淨安隱方便境界威德

周經第七 罷 三

業用及以根本如是一切我皆了達善男子
人間有香名曰象藏因龍闘生若燒一丸即
起大香雲彌覆王都於七日中雨細香雨若
著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦皆
金色若因風吹入宮殿中衆生嗅者七日七
夜歡喜充滿身心快樂無有諸病不相侵害
離諸憂苦不驚不怖不亂不恚慈心相向志
意清淨我知是已而爲說法令其決定發阿
耨多羅三藐三菩提心善男子摩羅耶山出
栴檀香名曰牛頭若以塗身設入火坑火不
能燒善男子海中有香名無能勝若以塗鼓
及諸螺貝其聲發時一切敵軍皆自退散善
男子阿那婆達多池邊出沈水香名蓮華藏
其香一丸如麻子大若以燒之香氣普熏閻
浮提界衆生聞者離一切罪戒品清淨善男
子雪山有香名阿盧那若有衆生嗅此香者
其心決定離諸染著我爲說法莫不皆得離
垢三昧善男子羅刹界中有香名海藏其香
但爲轉輪王用若燒一丸而以熏之王及四
軍皆騰虛空善男子善法天中有香名淨莊
嚴若燒一丸而以熏之普使諸天心念於佛
善男子須夜摩天有香名淨藏若燒一丸而
以熏之夜摩天衆莫不雲集彼天王所而共
聽法善男子兜率天中有香名先陀婆於一

生所繫菩薩座前燒其一丸興大香雲徧覆
法界普雨一切諸供養具供養一切諸佛菩
薩善男子善變化天有香名曰奪意若燒一
丸於七日中普雨一切諸莊嚴具善男子我
唯知此調和香法如諸菩薩摩訶薩遠離一
切諸惡習氣不染世欲永斷煩惱衆魔罥索
超諸有趣以智慧香而自莊嚴於諸世間皆
無染著具足成就無所著戒淨無著智行無
著境於一切處悉無有著其心平等無著無
依而我何能知其妙行說其功德顯其所有
清淨戒門示其所作無過失業辯其離染身
語意行善男子於此南方有一大城名曰樓
閣中有船師名婆施羅汝詣彼問菩薩云何
學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足
遶無量帀慇懃瞻仰辭退而去
爾時善財童子向樓閣城觀察道路所謂觀
道高卑觀道夷險觀道淨穢觀道曲直漸次
遊行作是思惟我當親近彼善知識善知識
者是成就修行諸菩薩道因是成就修行波
羅蜜道因是成就修行攝衆生道因是成就
修行普入法界無障礙道因是成就修行令
一切衆生除惡慧道因是成就修行令一切
衆生離憍慢道因是成就修行令一切衆生
滅煩惱道因是成就修行令一切衆生捨諸

見道因是成就修行令一切衆生拔一切惡

剎道因是成就修行令一切衆生至一切智
城道因何以故於善知識處得一切善法故
依善知識力得一切智道故善知識者難見
難遇如是思惟漸次遊行既至彼城見其船
師在城門外海岸上住百千商人及餘無量
大衆圍遶說大海法方便開示佛功德海善
財見已往詣其所頂禮其足遶無量帀於前
合掌而作是言聖者我已先發阿耨多羅三
藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云
何修菩薩道我聞聖者善能教誨願為我說
船師告言善哉善哉善男子汝已能發阿耨
多羅三藐三菩提心今復能問生大智因斷
除一切生死苦因往一切智大寶洲因成就
不壞摩訶衍因遠離二乘怖畏生死住諸寂
靜三昧旋因乘大願車徧一切處行菩薩行
無有障礙清淨道因以菩薩行莊嚴一切無
能壞智清淨道因普觀一切十方諸法皆無
障礙清淨道因速能趣入一切智海清淨道
因善男子我在此城海岸路中淨修菩薩大
悲幢行善男子我觀閻浮提內貧窮衆生為
饒益故修諸苦行隨其所願悉令滿足先以
世物充滿其意復施法財令其歡喜令修福
行令生智道令增善根力令起菩提心令淨

菩提願令堅大悲力令修能滅生死道令生
不厭生死行令攝一切眾生海令修一切功
德海令照一切諸法海令見一切諸佛海令
入一切智智海善男子我住於此如是思惟
如是作意如是利益一切眾生善男子我知
海中一切寶洲一切寶處一切寶類一切寶
種我知淨一切寶鑽一切寶出一切寶作一
切寶我知一切寶器一切寶用一切寶境界
一切寶光明我知一切龍宮處一切夜叉宮
處一切部多宮處皆善迴避免其諸難亦善
別知漩澓淺深波濤遠近水色好惡種種不
同亦善別知日月星宿運行度數晝夜晨晡
晷漏延促亦知其船鐵木堅脃機關澀滑水
之大小風之逆順如是一切安危之相無不
明了可行則行可止則止善男子我以成就
如是智慧常能利益一切眾生善男子我以
好船運諸商衆行安隱道復為說法令其歡
喜引至寶洲與諸珍寶咸使充足然後將領
還閻浮提善男子我將大船如是往來未始
令其一有損壞若有眾生得見我身聞我法
者令其永不怖生死海必得入於一切智海
必能消竭諸愛欲海能以智光照三世海能
盡一切眾生苦海能淨一切眾生心海速能
嚴淨一切剎海普能往詣十方大海普知一

切衆生根海普了一切衆生行海普順一切
衆生心海善男子我唯得此大悲幢行若有
見我及以聞我與我同住憶念我者皆悉不
空如諸菩薩摩訶薩善能遊涉生死大海不
染一切諸煩惱海能捨一切諸妄見海能觀
一切諸法性海能以四攝攝衆生海已善安
住一切智海能滅一切衆生著海能平等住
一切時海能以神通度衆生海能以其時調
衆生海而我云何能知能說彼功德行善男
子於此南方有城名可樂中有長者名無上
勝汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道
時善財童子頂禮其足遶無量帀慇懃瞻仰
悲泣流淚求善知識心無厭足辭退而去
爾時善財童子起大慈周徧心大悲潤澤心
相續不斷福德智慧二種莊嚴捨離一切
煩惱塵垢證法平等心無高下拔不善刺滅一
切障堅固精進以爲牆壍甚深三昧而作園
苑以慧日光破無明暗以方便風開智慧華
以無礙願充滿法界心常現入一切智城如
是而求菩薩之道漸次經歷到彼城內見無
上勝在其城東大莊嚴幢無憂林中無量商
人百千居士之所圍遶理斷人間種種事務
因爲說法令其永拔一切我慢離我我所捨
所積聚滅慳嫉垢心得清淨無諸穢濁獲淨

信力常樂見佛受持佛法生菩薩力起菩薩
行入菩薩三昧得菩薩智慧住菩薩正念增
菩薩樂欲爾時善財童子觀彼長者為衆說
法已以身投地頂禮其足良久乃起白言聖
者我是善財我是善財我專尋求菩薩之行
菩薩云何學菩薩行菩薩云何修菩薩道隨
修學時常能化度一切衆生常能現見一切
諸佛常得聽聞一切佛法常能住持一切佛
法常能趣入一切法門入一切剎學菩薩行
住一切劫修菩薩道能知一切如來神力能
受一切如來護念能得一切如來智慧時彼
長者告善財言善哉善哉善男子汝已能發
阿耨多羅三藐三菩提心善男子我成就至
一切處菩薩行門無依無作神通之力善男
子云何為至一切處菩薩行門善男子我於
此三千大千世界欲界一切諸衆生中所謂
一切三十三天一切須夜摩天一切兜率陀
天一切善變化天一切他化自在天一切魔
天及餘一切天龍夜叉羅剎娑鳩槃荼乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非
人村營城邑一切住處諸衆生中而為說法
令捨非法令息諍論令除鬬戰令止忿競令
破怨結令解繫縛令出牢獄令免怖畏令斷
殺生乃至邪見一切惡業不可作事皆令禁

止令其順行一切善法令其修學一切技藝
務諸世間而作利益為其分別種種諸論令
生歡喜令漸成熟隨順外道為說勝智令斷
諸見令入佛法乃至色界一切梵天我亦為
其說超勝法如於此三千大千世界乃至十
方十不可說百千億那由他佛刹微塵數世
界中我皆為說佛法菩薩法聲聞法獨覺法
說地獄說地獄衆生說向地獄道說畜生說
畜生差別說畜生受苦說向畜生道說閻羅
王世間說閻羅王世間苦說向閻羅王世間
道說天世間說天世間樂說向天世間道說
人世間說人世間苦樂說向人世間道為欲
開顯菩薩功德為令捨離生死過患為令知
見一切智人諸妙功德為欲令知諸有趣中
迷惑受苦為令知見無障礙法為欲顯示一
切世間生起所因為欲顯示一切世間寂滅
為樂為令衆生捨諸想著為令證得佛無依
法為令永滅諸煩惱輪為令能轉如來法輪
我為衆生說如是法善男子我唯知此至一
切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之
力如諸菩薩摩訶薩具足一切自在神通悉
能徧往一切佛刹得普眼地悉聞一切音聲
言說普入諸法智慧自在無有乖諍勇健無
比以廣長舌出平等音其身妙好同諸菩薩

與諸如來究竟無二無有分別智身廣大普
入三世境界無際同於虛空而我云何能知
能說彼功德行善男子於此南方有一國土
名曰輸那其國有城名迦陵迦林有比丘尼
名師子頻申汝詣彼問菩薩云何學菩薩行
修菩薩道時善財童子頂禮其足遶無量帀
慇懃瞻仰辭退而去

爾時善財童子漸次遊行至彼國城周徧推
求此比丘尼有無量人咸告之言善男子此
比丘尼在勝光王之所捨施日光園中說法
利益無量眾生時善財童子即詣彼園周徧
觀察見其園中有一大樹名為滿月形如樓
閣放大光明照一由旬見一葉樹名為普覆
其形如蓋放毗瑠璃紺青光明見一華樹名
曰華藏其形高大如雪山王雨眾妙華無有
窮盡如忉利天中波利質多羅樹復見有一
甘露果樹形如金山常放光明種種眾果悉
皆具足復見有一摩尼寶樹名毗盧遮那藏
其形無比心王摩尼寶最在其上阿僧祇色
相摩尼寶周徧莊嚴復有衣樹名為清淨種
種色衣垂布嚴飾復有音樂樹名為歡喜其
音美妙過諸天樂復有香樹名普莊嚴恒出
妙香普熏十方無所障礙園中復有泉流陂
池一切皆以七寶莊嚴黑栴檀泥凝積其中

上妙金沙彌布其底八功德水具足盈滿優
鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華遍覆
其上無量寶樹周徧行列諸寶樹下敷師子
座種種妙寶以為莊嚴布以天衣熏諸妙香
垂諸寶繒施諸寶帳閻浮金網彌覆其上寶
鐸徐搖出妙音聲或有樹下敷蓮華藏師子
之座或有樹下敷香王摩尼藏師子之座或
有樹下敷龍莊嚴摩尼王藏師子之座或有
樹下敷寶師子聚摩尼王藏師子之座或有
樹下敷毗盧遮那摩尼王藏師子之座或有
樹下敷十方毗盧遮那摩尼王藏師子之座
其一一座各有十萬寶師子座周帀圍遶一
一皆具無量莊嚴此大園中眾寶徧滿猶如
大海寶洲之上迦隣陀衣以布其地柔軟妙
好能生樂觸蹈則沒足舉則還復無量諸鳥
出和雅音寶栴檀林上妙莊嚴種種妙華常
雨無盡猶如帝釋雜華之園無比香王普熏
一切猶如帝釋善法之堂諸音樂樹寶多羅
樹眾寶鈴網出妙音聲如自在天善口天女
所出歌音諸如意樹種種妙衣垂布莊嚴猶
如大海有無量色百千樓閣眾寶莊嚴如忉
利天宮善見大城寶蓋遐張如須彌峯光明
普照如梵王宮爾時善財童子見此大園無
量功德種種莊嚴皆是菩薩業報成就出世

善根之所生起供養諸佛功德所除一切世
間無與等者如是皆從師子頻申比丘尼了
法如幻集廣大清淨福德善業之所成就三
千大千世界天龍八部無量衆生皆入此園
而不迫窄何以故此比丘尼不可思議威神
力故爾時善財見師子頻申比丘尼徧坐一
切諸寶樹下大師子座身相端嚴威儀寂靜
諸根調順如大象王心無垢濁如清淨池普
濟所求如如意寶不染世法猶如蓮華心無
所畏如師子王護持淨戒不可傾動如須彌
山能令見者心得清涼如妙香王能除衆生
諸煩惱熱如雪山中妙栴檀香衆生見者諸
苦消滅如善見藥王見者不空如婆樓那天
能長一切衆善根芽如良沃田在一一座衆
會不同所說法門亦各差別或見處座淨居
天衆所共圍遶大自在天子而爲上首此比
丘尼爲說法門名無盡解脫或見處座諸梵
天衆所共圍遶愛樂梵王而爲上首此比丘
尼爲說法門名普門差別清淨言音輪或見
處座他化自在天天子天女所共圍遶自在
天王而爲上首此比丘尼爲說法門名菩薩
清淨心或見處座善變化天天子天女所共
圍遶善化天王而爲上首此比丘尼爲說法
門名一切法善莊嚴或見處座兜率陀天天

子天女所共圍遶兜率天王而爲上首此比
丘尼爲說法門名心藏旋或見處座須夜摩
天天子天女所共圍遶夜摩天王而爲上首
此比丘尼爲說法門名無邊莊嚴或見處座
三十三天天子天女所共圍遶釋提桓因而
爲上首此比丘尼爲說法門名厭離門或見
處座百光明龍王難陀龍王優波難陀龍王
摩那斯龍王伊羅跋難陀龍王阿那婆達多
龍王等龍子龍女所共圍遶娑伽羅龍王而
爲上首此比丘尼爲說法門名佛神通境界
光明莊嚴或見處座諸夜叉衆所共圍遶毗
沙門天王而爲上首此比丘尼爲說法門名
救護衆生藏或見處座乾闥婆衆所共圍遶
持國乾闥婆王而爲上首此比丘尼爲說法
門名無盡喜或見處座阿脩羅衆所共圍遶
羅睺阿脩羅王而爲上首此比丘尼爲說法
門名速疾莊嚴法界智門或見處座迦樓羅
衆所共圍遶捷持迦樓羅王而爲上首此比
丘尼爲說法門名怖動諸有海或見處座緊
那羅衆所共圍遶大樹緊那羅王而爲上首
此比丘尼爲說法門名佛行光明或見處座
摩睺羅伽衆所共圍遶菴羅林摩睺羅伽王
而爲上首此比丘尼爲說法門名生佛歡喜
心或見處座無量百千男子女人所共圍遶

此比丘尼為說法門名殊勝行或見處座諸
羅刹衆所共圍遶常奉精氣大樹羅刹王而
為上首此比丘尼為說法門名發生悲愍心
或見處座信樂聲聞乘衆生所共圍遶此比
丘尼為說法門名勝智光明或見處座信樂
緣覺乘衆生所共圍遶此比丘尼為說法門
名佛功德廣大光明或見處座信樂大乘衆
生所共圍遶此比丘尼為說法門名普門三
昧智光明門或見處座初發心諸菩薩所共
圍遶此比丘尼為說法門名一切佛願聚或
見處座第二地諸菩薩所共圍遶此比丘尼
為說法門名離垢輪或見處座第三地諸菩
薩所共圍遶此比丘尼為說法門名寂靜莊
嚴或見處座第四地諸菩薩所共圍遶此比
丘尼為說法門名生一切智境界或見處座
第五地諸菩薩所共圍遶此比丘尼為說法
門名妙華藏或見處座第六地諸菩薩所共
圍遶此比丘尼為說法門名毗盧遮那藏或
見處座第七地諸菩薩所共圍遶此比丘尼
為說法門名普莊嚴地或見處座第八地諸
菩薩所共圍遶此比丘尼為說法門名徧法
界境界身或見處座第九地諸菩薩所共圍
遶此比丘尼為說法門名無所得力莊嚴或
見處座第十地諸菩薩所共圍遶此比丘尼

為說法門名無礙輪或見處座執金剛神所
共圍遶此比丘尼為說法門名金剛智那羅
延莊嚴善財童子見如是等一切諸趣所有
眾生已成熟者已調伏者堪為法器皆入此
園各於座下圍遶而坐師子頻申比丘尼隨
其欲解勝劣差別而為說法令於阿耨多羅
三藐三菩提得不退轉何以故此比丘尼入
普眼捨得般若波羅蜜門說一切佛法般若
波羅蜜門法界差別般若波羅蜜門散壞一
切障礙輪般若波羅蜜門生一切眾生善心
般若波羅蜜門殊勝莊嚴般若波羅蜜門無
礙真實藏般若波羅蜜門法界圓滿般若波
羅蜜門心藏般若波羅蜜門普出生藏般若
波羅蜜門此十般若波羅蜜門為首入如是
等無數百萬般若波羅蜜門此日光園中所
有菩薩及諸眾生皆是師子頻申比丘尼初
勸發心受持正法思惟修習於阿耨多羅三
藐三菩提得不退轉時善財童子見師子頻
申比丘尼如是園林如是床座如是經行如
是眾會如是神力如是辯才復聞不可思議
法門廣大法雲潤澤其心便生是念我當右
遶無量百千帀時比丘尼放大光明普照其
園眾會莊嚴善財童子即自見身及園林中
所有眾樹皆悉右遶此比丘尼經於無量百

千萬帀圍遶畢已善財童子合掌而住白言
聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而
未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我
聞聖者善能誘誨願為我說比丘尼言善男
子我得解脫名成就一切智善財言聖者何
故名為成就一切智比丘尼言善男子此智
光明於一念中普照三世一切諸法善財白
言聖者此智光明境界云何比丘尼言善男
子我入此智光明門得出生一切法三昧王
以此三昧故得意生身往十方一切世界兜
率天宮一生所繫菩薩所一一菩薩前現不
可說佛刹微塵數身一一身作不可說佛刹
微塵數供養所謂現天王身乃至人王身執
持華雲執持鬘雲燒香塗香及以末香衣服
瓔珞幢幡繒蓋寶網寶帳寶藏寶燈如是一
切諸莊嚴具我皆執持而以供養如於住兜
率宮菩薩所如是於住胎出胎在家出家往
詣道場成等正覺轉正法輪入於涅槃如是
中間或住天宮或住龍宮乃至或復住於人
宮於彼一一諸如來所我皆如是而為供養
若有眾生知我如是供養佛者皆於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉若有眾生來至我
所我即為說般若波羅蜜善男子我見一切
眾生不分別眾生相智眼明見故聽一切語

言不分別語言相心無所著故見一切如來不分別如來相了達法身故住持一切法輪不分別法輪相悟法自性故一念徧知一切法不分別諸法相知法如幻故善男子我唯知此成就一切智解脫如諸菩薩摩訶薩心無分別普知諸法一身端坐充滿法界於自身中現一切剎一念悉詣一切佛所於自身內普現一切諸佛神力一毛徧舉不可言說諸佛世界於其自身一毛孔中現不可說世界成壞於一念中與不可說不可說衆生同住於一念中入不可說不可說一切諸劫而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一國土名曰險難此國有城名寶莊嚴中有女人名婆須蜜多汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足遶無數帀慇懃瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第六十七

鄽店 上直連切
爇香 上[illegible]音
奪意 上徒活切
漩澓 上旋音 下復音
巖巘 上五銜切 下語偃切
齅者 上許救切
訶衍 下演音
晡晷 上博孤切 下軌音
映徹 下[illegible]切
敵軍 上徒歷切
鑽一 上借官切
堅[illegible] 下[illegible]切